瑜伽師地論卷第五十三　悪

彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝決擇分中五識身相應地意地之三

復次云何表業謂略有三種一染汙二善三無記若於身語意十不善業道不離現行增上力故所有身語表業名染汙表業若即於彼攝受遠離所有身語表業名善表業若諸威儀路工巧處一分所有身語表業名无記表業若有不欲表示於他唯自起心內意思擇不說語言但發善染汙无記法現行意表業名意表業此中唯有身餘處滅於餘處生或即此處唯變異生名身表業唯有語音名語表業唯有發起心造作思名意表業何以故由一切行皆剎那故從其餘方從至餘方不應道理又離唯諸行生餘實作用由眼耳意皆不可得是故當知一切表業皆是假有復次若有生不律儀家有所了別自發期心謂我當以此活命事而自活命又於

此活命事重復起心欲樂忍可尒時
說名不律儀者由不律儀所攝故極
重不如理作意損害心所攝故但成
廣大諸不善根然未成就煞生所生
及餘不善業道所生諸不善業乃至
所期事未現行後若現行若少若多
隨其所應更復成就諸不善業如生
不律儀家如是隨是何人隨由何事
起決猛心廣說應知此人乃至不律
儀思未捨已來常得說名不律儀者
於日日分彼不善思廣積集故彼不
善業多現行故當知非福運運增長
復次此邪惡願思恒與不信懈怠忘
念散乱惡慧俱行能受彼業能發彼
業從此已後由種子故及現行故處
相續中現在轉時名不律儀者乃至
由捨因緣未捨未棄此中若於惡業
後不愛果不信不解亦不隨入是名
不信若隨所欲於彼惡業憙樂而轉
不能勤勵息滅彼業是名懈怠若與
過失相應於有罪法不能如實明記
有罪是名忘念若散乱染汙心相續
不安住轉是名散乱若顛倒心相續

而轉於諸過失見勝功德是名惡慧
由惡尸羅增上力故所有不善思俱
行不善不信等現在轉時名惡戒者
若與此相違如其所應當知得有律
儀隨轉差別者謂有堪受律儀方可
得受此中或有由他由自而受律儀
或復有一唯自然受除苾芻律儀何
以故由苾芻律儀非一切堪受故若
苾芻律儀非要從他受者若堪出家
若不堪出家但欲出家者便應一切
隨其所欲自然出家如是聖教便无
軌範亦無善說法毗奈耶而可了知
是故苾芻律儀无有自然受義
問若除苾芻律儀所餘律儀有自然
受者何因緣故復從他受答由有二
種遠離惡戒受隨護支所謂慙愧若
於他處及於自處現行罪時深生羞
耻如是於離惡戒受隨護支乃能具
受故從他受若有慙正現前必亦有
愧非有愧者必定有慙是故慙法最
為強勝若有如自所受而深護持當
知所生福德等无差別又若起心往
趣師所慇懃勸請方便發起礼敬等

瑜伽師地論第五十三卷　第三張　惡

業以正威儀在師前住又以語言表
宣所欲造作勝義是名身表語表業
意表業者謂二前行若自然受者唯有
意表業若遠離思與不律儀相違由
遠離增上力故與五根俱行說名律儀
復次當知由百行所攝而受律儀謂
於十種不善業道少分離煞乃至少
分遠離邪見是名初十行若多分離
煞生乃至多分離邪見是名第二十
行若全分離煞生乃至全分離邪見
是名第三十行若少時離煞生乃至
離邪見謂或一日一夜或半月一月
或至一年是名第四十行若多時離
煞生乃至離邪見謂過一年不至命
終是名第五十行若盡壽離煞生乃
至離邪見是名第六十行若自離煞
生乃至離邪見是名第七十行若於
此事勸進他人是名第八十行若即
於彼以无量門稱揚讃述是名第九
十行若見離煞生者乃至離邪見者
深心慶悅生大歡喜是名第十十行
如是十十行總說為百行所生福量
當知亦尒

復次律儀當知略有八種一能起律儀二攝受律儀三防護律儀四還引律儀五下品律儀六中品律儀七上品律儀八清淨律儀若未正受先作是心我當定受如是遠離是名能起律儀若正攝受遠離戒時名攝受律儀從是已後此遠離思五根攝受增上力故恒與彼種子俱行於時時間亦與現行俱行即由五根所攝善思如先所受律儀防護而轉由此思故或因親近惡友或因煩惱增多隨所生起惡現行欲即便慚羞速能捨離勿彼令我違越所受當墮惡趣是名防護律儀若時失念諸惡現行即便速疾令念安住自懇自責發露所犯蠲除憂悔後堅守護所受律儀是名還引律儀若於煞等諸惡業道少分遠離少時遠離唯自遠離不勸進他不無量門稱揚讚述亦不見彼諸同法者深心慶悅多生歡喜是名下品律儀若於諸惡多分遠離多時遠離不至命終自能遠離亦勸進他然於遠離不以無量門稱揚讚述見同法

者不深心慶悅生大歡喜是名中品
律儀若於諸惡一切分一切時自能
遠離亦勸進他以无量門稱揚讚述
見同法者深心慶悅生大歡喜是名
上品律儀若即於此所受律儀能无
毀犯以為依止修无悔等乃至具足
入初靜慮由奢摩他能損伏力損伏
一切犯戒種子是名靜慮律儀如初
靜慮如是第二第三第四靜慮當知
亦尒此中差別者由遠分對治所攝
奢摩他道轉深損伏惡戒種子當知
此名初清淨力所引清淨律儀若即
於此尸羅律儀无有毀犯又復依止
靜慮律儀入諦現觀得不還果尒時
一切惡戒種子皆悉永害若依未至
定證得初果尒時一切能往惡趣惡
戒種子皆悉永害此即名為聖所愛
戒當知此名第二清淨力所引清淨
律儀即此亦名无漏律儀此無漏律
儀若得阿羅漢果時但由能治清淨
勝故勝不由所治斷勝故勝如是八
種揔立唯三一受律儀二持律儀三
清淨律儀前二是受防護還引是持

下中上三通受持二靜慮无漏是清
淨攝
問何故世尊建立苾芻近事近住三
種律儀荅由三因故謂佛所化有三
種類或有能行離惡行行及離欲行
或有能行離惡行行非離欲行或不
能行離惡行行及離欲行依初所化類
建立苾芻律儀依第二所化類建立
近事律儀何以故非居家迫迮現處
塵俗而能一向相續圓滿護衆學處
依第三所化類建立近住律儀何以
故由此不能究竟行俱離行但當勸
進攝受二因勿彼自謂重擔所鎮謂
前三支修離惡行其後四支修離欲
行離非梵行俱修二種
問苾芻近事近住律儀當知各由幾
支所攝荅苾芻律儀四支所攝何等
為四一受具足支二受隨法學處支
三隨護他心支四隨護如所受學處
支若作表白第四羯磨及略攝受隨
麤學處是名受具足支由具此支故
名初苾芻具苾芻戒自此以後於毗
柰耶別解脫中所有隨順苾芻尸羅

若彼所引衆多學處於彼一切守護
奉行由此得名守護別解脫律儀者
是名受隨法學處支由成就此二支
者所有軌範具足所行具足是名隨
護他心支軌範具足所行具足如聲
聞地已說若於微細罪中深見怖畏
於所受學諸學處中能不毀犯設犯
能出謂由深見怖畏及聡敬故是名
隨護如所受學處支近事律儀由三
支所攝何等為三一受遠離最勝損
他事支二違越所受重修行支三不
越所受支若永遠離損害他命損壞
他財損他妻妾是名初支遠離妄語
是第二支遠離諸酒衆放逸處是第
三支略說近住律儀由五支所攝何
等為五一受遠離損害他支二受遠
離損害自他支三違越所受重修行
支四不越所受正念住支五不壞正
念支若能遠離損害他命損壞他財
是名初支離非梵行是第二支所以
者何由離此者不染習自妻妾故不
自損害亦不染習他妻妾故不損害
他遠離妄語是第三支除離諸酒衆

放逸處離餘三處是第四支何以故
由歌儛伎樂塗飾香鬘昇高大牀非
時飲食常所串習若遠離彼數數自
憶我今安住決定齋戒於一切時堅
守正念遠離諸酒衆放逸處是第五
支何以故彼雖安住正憶念支謂我
今住決定齋戒若為諸酒所醉便發
狂亂不自在轉今於此中若苾芻尼
律儀若正學勤策勤策女律儀皆在
出家品所攝故當知攝屬苾芻律儀
若近事女律儀墮在家品故相似學
所顯故當知攝屬近事律儀問何緣
世尊於苾芻律儀中制立苾芻勤策
二衆律儀於苾芻尼律儀中制立苾
芻尼正學勤策女三衆律儀答由彼
母邑多煩惱故令漸受學苾芻尼律
儀若於勤策女少分學處深生喜樂
次應授彼正學所有學處若於正學
多分學處深生愛樂不應率尒授彼
具足必更二年久處習學若深愛樂
然後當授彼具足戒如是長時於少
學處積修學已次方有力能受廣大
衆多學處然後於苾芻尼律儀能具

修學問何故於勤策律儀中增離金
銀非於近住律儀耶荅由彼勤策在
出家衆攝夫出家者於二種處極非
淨妙一者墮欲樂邊嬉戲嚴身所行
所受皆隨所樂二者蓄積時寳爲除
斷初非淨妙處施設遠離歌儛伎樂
乃至非時而食爲斷第二非淨妙處
施設遠離執受金銀由彼金銀一切時
寳之根本故又最勝故問何故於勤
策律儀中遠離歌儛伎樂及塗飾香
鬘制立二支於近住律儀中合爲一
支耶荅諸在家者於此處所非不如
法諸出家者極不如法是故於在家
者就輕揔制爲一學處去何令彼若
曾違犯尋自懇責合一發露不由二
種諸出家者於此二處就重別制以
爲兩支去何令彼若起違犯便自懇
責二種發露不但由一
問何故不許扇搋迦半擇迦出家及
受具足戒耶荅由此二種若置苾芻
衆中便忝女過若置苾芻尼衆中因
摩觸等便忝男過由不應與二衆共
居是故不許此類出家及受具足又

由此二煩惱多故性煩惱障極覆障
故不能發起如是思擇彼尚不能思
擇思擇令其戒蘊清淨現行何況當
證勝過人法是故不許彼類出家及
受具戒又彼衆中好人難得亦難觀
察問何故此二雖受歸依亦能隨受
諸近事男所有學處而不得名近事
男耶答近事男者名能親近承事苾
芻苾芻尼衆彼雖能護所受律儀而
不應數親近承事苾芻苾芻尼衆苾
芻苾芻尼等亦復不應親近攝受若
摩若觸如是種類又亦不應如近事
男而相親善是故彼類不得名近事
男然其受護所有學處當知福德等
无差別復次云何非律儀非不律儀
謂除如先所說律儀不律儀業所有
善不善等身語意業當知一切皆是非
律儀非不律儀業所攝問諸有律儀
若由自受若由他受若從他受若自
然受如是所受律儀所獲福德為有
勝劣差別不耶答若等心受亦如是
持當知无有差別
問由幾因緣雖樂欲受苾芻律儀而

不應授苾芻律儀略由六因一意
樂損害二依止損害三男形損害四
白法損害五繫屬於他六為護他故
若有為王之所逼錄或為強賊之所
逼錄或為債主之所逼迫或由怖畏
之所逼迫或畏不活彼如是思我處
居家難可存活是諸苾芻活命甚易
我今應往苾芻衆中詐現自身與彼
同法易當活命彼由如是諂詐意樂
既出家已雖懷恐怖守護奉行隨一
學處勿諸苾芻與我同止知我犯戒
便當驅擯然彼意樂被損害故不名
出家受具足戒如是名為意樂損害
若復有人作如是思我處居家難可
活命要當出家方易存濟如諸苾芻
所修梵行我亦如是乃至命終當修
梵行如是出家者不名意樂損害雖
非純淨非不說名出家受具若有身
帶癰腫等疾如遮法中所說病狀如
是名為依止損害由彼依止被損害
故雖復出家然無力能供事師長彼
由如是无力能故所受師長同梵行
者供事之業及受純信施主衣服飲

瑜伽師地論第五十二卷　第十二張　悪

食等淨信施物此之二種淨信所施
彼極難消不應受用令彼退減諸善
法故是故依止被損害者不應出家
受具足戒若扇搋迦及半擇迦名男
形損害不應出家受具足戒當知因
緣如前已說又半擇迦略有三種一
全分半擇迦二一分半擇迦三損害
半擇迦若有生便不成男根是名全
分半擇迦若有半月起男勢用或有
被他於已為過或復見他行非梵行
男勢方起是名一分半擇迦若被刀
等之所損害或為病藥若火呪等之
所損害先得男根今被斷壞既斷壞
已男勢不轉是名損害半擇迦初半
擇迦名半擇迦亦扇搋迦第二唯半
擇迦非扇搋迦第三若不被他於已
為過唯扇搋迦非半擇迦若有被他
於已為過名半擇迦亦扇搋迦若造
無間業汙苾蒭尼外道賊住若別異
住若不共住是名白法損害不應為
授具足戒所以者何彼由上品无慙
无愧極垢染法令慙愧等所有白法
極成劣薄若諸王臣若王所惡若有

造作王不宜業若被債主之所拘執
若他僕隸若他劫引若他所得若有
諍訟若為父母所不開許是名繫屬
於他不應為授具戒若變化者為護
他故不應為授具戒所以者何或有
龍等為受法故自化己身為苾芻像
眠時便復本形既睡悟已作苾芻像
求受具戒若便為彼授具戒者彼睡
假想苾芻若守園者若近事男率尒
往趣見彼身形如是變已便於一切
真苾芻所起憎惡心謂諸苾芻皆非
人類誰能敬事施彼衣食勿令他人
得此惡見是故為護他不應為彼
受具足戒由此六因不應授彼苾芻
律儀又除闡減能作羯磨阿遮利耶
鄔波拕耶住清淨戒圓滿僧衆問由
幾因緣不應授彼近事男律儀答略
由二因一意樂損害故二男形損害
故若意樂損害者當知一切不應為
受若男形損害者或有為受然不得
說名近事男不說因緣前已具辯若
近住律儀當知唯由意樂損害不應
為受何以故或有隨他轉故或有為

瑜伽師地論第五十三卷 第十四張 惡

倫

得時利恭敬詐稱欲受近住律儀然
彼實無求受意樂當知是名意樂損
害若无如所說不應受因緣當知應
受如前所說所有律儀
問有幾因緣苾蒭律儀受已還捨答
或由捨所學處故或由犯根本罪故
或由形沒二形生故或由善根斷故
或由棄捨衆同分故苾蒭律儀受已
還捨若正法毀壞正法隱沒雖无新
受苾蒭律儀先已受得當知不捨所
以者何由於尒時穢劫正起無一有
情不損意樂能受具戒況當有證沙
門果者若近事男律儀當知由起不
同分心故善根斷故棄捨衆同分故
受已還捨若正法隱沒時如苾蒭律
儀道理當知近事男律儀亦尒若近
住律儀當知由日出已後或由發起
不同分心或於中間捨衆同分雖已
受得必復還捨
復次云何無想定謂已離遍淨貪未
離上貪由出離想作意為先故諸心
心所唯滅靜唯不轉是名无想定此
是假有非實物有當知老別略有三

種一下品修二中品修三上品修若
下品修者於現法退不能速疾還引
現前若生无想有情天中所得依身
不甚清淨威光赫弈形色廣大如餘
天衆定當中夭若中品修者雖現法
退然能速疾還引現前若生無想有
情天中所感依身雖甚清淨光明赫
弈形色廣大然不究竟最極清淨雖
有中夭而不決定若上品修者必无
有退若生無想有情天中所感依身
甚為清淨威光赫弈形色廣大又到
究竟最極清淨必無中夭窮滿壽量
後方殞没
復次若由此因此緣所有生得心心
所滅是名無想
復次云何滅盡定謂已離无所有處
貪未離上貪或復已離由止息想作
意為先故諸心心所滅靜不轉
是名滅盡定此定唯能滅靜轉識不
能滅靜阿賴耶識當知此定亦是假
有非實物有此定差別略有三種下
品修等如前已說若下品修者於現
法退不能速疾還引現前中品修者

離現法退然能速疾還引現前上品
修者畢竟不退有學聖者能入此定
謂不還身證無學聖者亦復能入謂
俱分解脫前无想定非學所入亦非
無學何以故此中無有慧現行故此
上有勝寂靜住及生故又復此定不
能證得所未證得諸勝善法由是諸
留難幻處故

復次虛空云何謂唯諸色非有所礙
是名虛空所以者何若處所行都無
所得是處方有虛空想轉是故當知
此唯假有非實物有

復次云何非擇滅謂若餘法生緣現
前餘法生故餘不得生唯滅唯靜名
非擇滅諸所有法此時應生越生時
故彼於此時終不更生是故此滅亦
是假有非實物有所以者何此无有
餘自相可得故此法種類非離繫故
復於餘時遇緣可生是故非擇滅非
一向決定若學見跡於外濕二生北
拘盧洲无想天若女若扇搋若半
擇迦無形二形等生及於後有若愛
若願所得非擇滅當知一向決定由

學見迹甞不於後有起希願纏發生
後有唯除未無餘永害愛種子故
問何因緣故名心不相應耶荅此是
假想於諸事中為起言說於有色等
二種俱非於有見等二種俱非如是
廣說安立道理一切當知
如是已說六種善巧謂蘊善巧乃至
根善巧云何應知是諸善巧廣建立義
復次嗢拕南曰
自性義差別　次第攝依止
問何等是色自性荅略有十一謂眼
等十色處及法處所攝色又總有二
謂四大種及所造色如是一切皆變
㝵相
問何等是受自性荅略有六種謂依
眼等六觸所生此復二種若色為依
名身受無色為依名心受何以故由
前五根皆色性故問若前五根皆是
色性依眼等受名身受者何故眼等
非唯是身荅由相異故所以者何眼
等五根展轉相異問若眼等根其相
異故非皆身相依彼諸受由是因緣
應非身受荅餘有色根不離身故說

彼為名此復何過問若不離身故无
過者意根亦尒不離身轉依意根受
應名身受是即一切皆是身受无心
受耶荅諸有色根定不離身意即不
尒故無有過所以者何生无色界有
情意根離身而轉是故五根所生諸
受合名身受唯依意者獨名心受故
捴說二謂身心受又一切受皆領納相
問何等是想自性荅此亦六種如前
應知又想有六一有相想二无相想
三狭小想四廣大想五無量想六无
所有想又略有二一世間想二出世
想狭小想者謂欲塵想廣大想者謂
色塵想無量想者謂空識無邊處塵
想无所有想者謂無所有處塵想即
此一切名有相想無相想者謂有頂
想及一切出世間學无學想又一切
想皆等了相
問何等是行自性荅此亦六種如前
應知又此行相由五種類令心造作
一為境隨與二為彼合會三為彼別
離四能發雜染業五令心自在轉又
此行相略有三種一者善行二不善

行三無記行又一切行皆造作相
問何等是識自性答略有六種所謂
眼識乃至意識是識自性差別又識
有三種一領受差別二採境差別
三分位差別領受差別有三採境差
別有六分位差別有三如是識蘊差
別捴有十八自性應知是名諸蘊自性
復次蘊義云何為顯何義建立諸蘊
謂所有色若去来今乃至遠近如色
乃至識亦尒如是捴略攝一切蘊積
聚義是蘊義又由諸蘊唯有種種名
性諸行當知為顯无我性義建立諸蘊
復次云何色蘊差別略由六種一由
事故二由相故三由識執不執故四
由識空不空故五由想所行故六由
邊際故事者謂所有諸色皆是四大
種及四大種所造相者略有三種一
清淨色二清淨所取色三意所取色
又變異相是色共相識執不執者若
識依執名執受色此復云何謂識所
託安危事同和合生長又此為依能
生諸受與此相違非執受色識空不
空者若識不空名同分色由此與識

瑜伽師地論第五十三卷　第二十張　忠

等義轉故若識空者名彼同分色似
自相續而隨轉故想所行者謂緣色
想略有三種一者色想二有對想三
別異想色想亦三一有光影相二攝
方處相三積集住相如是三相隨其
次第三想所行取青等相名為色想
能取行身名有對想能取男女舍田
等假名別異想是名想所行差別邊
際者謂色邊際略有二種一墮下界
謂欲界色二墮中界謂色界色當知
此中就業增上所生諸色說無色界
無有諸色非就勝定自在色說何以
故由彼勝定於一切色皆得自在諸
定加行令現前故當知此色名極微
細定所生色
復次云何受蘊差別略由五種一由
事故二由相故三由生故四由觀察
故五由出離故事者謂領納及順領
納法相者謂自相及共相自相有三
樂受苦受不苦不樂受樂受壞苦故
苦受苦苦故不苦不樂受行苦
故苦由此因緣諸所有受皆說名苦
是名受共相生者謂一切受十六觸

所生何等十六謂眼觸耳觸鼻觸舌
觸身觸意觸有對觸增語觸順樂受
觸順苦受觸順不苦不樂受觸愛觸
恚觸明觸无明觸非明非無明觸由
所依及所取境故建立六觸及有對
觸由分別境故建立增語觸由領納
境故建立順樂受等觸由染淨故建
立愛恚明無明非明非無明觸是名
受生差別觀察差別者一切如來應
正等覺出現世間皆共語受建八種
觀謂受有為種諦為受集諦是受滅
諦是受集趣行諦是受滅趣行諦是
受受味諦是受過患諦是受出離如
是觀時如實了知受有三種觸集故
受集應知如經分別廣說如是八種
觀察諸受當知略顯自相觀現法轉
因觀彼滅觀後法轉因觀彼滅觀彼
二轉因觀彼二轉滅因觀及清淨觀
是名觀察差別出離者謂初靜慮出
離憂根第二靜慮出離苦根第三靜
慮出離喜根第四靜慮出離樂根於
無想界出離捨根是名出離差別
復次云何想蘊差別略由五種一由

瑜伽師地論第五十三卷 第十二張 彫

事故二由相故三由顛倒故四由无
顛倒故五由分別故事者謂取所緣
相及隨順彼法相者自相有六種如
前應知等了相是共相是名相差別
顛倒差別者謂諸愚夫无所知曉隨
逐無明起不如理作意於所緣境无
常計常取相而轉是名想倒如於無
常計常如是於苦計樂於不淨計淨
於無我計我此想顛倒諸在家者能
發心倒一分出家者能發見倒是名
顛倒差別此想顛倒復有差別謂於
四事邪取其相是名想倒若由如是
等了相故於境貪著是名心倒若由
如是等了相故有執著者於顛倒事
堅執忍可開示建立是名見倒无顛
倒差別者謂諸聰叡有所曉了隨智
慧明起如理作意於所緣境無常知
無常苦知是苦不淨知不淨无我知
无我正取相轉是名想無顛倒心无
顛倒見無顛倒是名无顛倒差別分
別差別者略有五種想分別相一境
界分別二領納分別三假設分別四
虛妄分別五實義分別若於境界取

瑜伽師地論第五十五卷　第五張

隨味相名境界分別執取境界所生
諸受名領納分別若於自他取如是
名如是類如是姓等種種世俗言說
相名假設分別於諸境界取顛倒相
名虛妄分別於諸境界取无倒相名
實義分別如是揔名想蘊分別差別
復次云何行蘊差別亦由五相一由
境界故二由分位故三由雜染故四
由清淨故五由造作故由境界者謂
於行蘊立六思身由分位者謂立生等
不相應行由彼生等唯有分位所顯
現故由雜染者謂於雜染諸行建立
煩惱及隨煩惱由清淨者謂於清淨
諸行建立信等由造作者謂如前說
五造作相為境隨與等

瑜伽師地論卷第五十三 卍

丁未歲高麗國大藏都監奉
勑雕造